易四箋 十三冊

俟菴經集 午

周易四箋卷之十三　

洌水　丁鏞　述

䷤

離下巽上○第二十二卦之正 遯一之四 中孚三之二

雜卦傳曰家人內也○程子曰文仲子以明內齊外爲義古今善之所謂齊乎巽也○鏞案卦自中孚來中孚者誠也 本大离 又自大巽來 自遯來 大巽者齊也 齊乎巽 移之家人離巽如舊既誠身矣始可以齊家也欲齊家者必先乎修身也 先离而後巽 中孚之時震巽 長男女 艮兌 少男女 既與同處移之家人 三之二 坎離又著 今互坎 六子具會一家諧翕共是離垣之內 本大离 坎以爲宮

剛處其中（下互坎三之剛）爲正家主（義見下）離以治之巽以

齊之男處男位（一三五）女處女位（二四）内明外順（巽爲順）

各以其法律（坎爲律）上下二剛（六亦剛）防閑至嚴此家人之

義也然此正家之義其在風火之卦只是一象聖人

偶以名之以筮諸貞未必家人爲本象也（鄭東卿云家人由人

事而名也學者不旁通其情而拘於家人一事則六十四卦皆拘也）

䷤

家人利女貞

此家人之不變者也中孚之時巽女兌女中無坎貞（三四）

虛移之家人（二三之）則不出離垣而事功堅固（今互坎）利女

貞也婦女之事（无不利）内外柔順（離中柔）未有剛健之象故其用

如此

彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

離女在内(下爲内)坎男居外(内之外)陽得陽位(一三五)陰得陰位(二与四)男女正位也家人者六子也(三男三女)与六子之生皆自乾坤(皆三索而得)是父母也卦自遯來(一之四)乾父尊嚴乾在上是嚴君也乾爲君移之家人(四之一)則以其父命(上爲命)正其家法(互坎法)家有嚴君也○遯之時乾父在上艮子在下(天山卦)父父而子子也中孚之時震兄在先(下互艮震)

䷤

弟在後（上互艮）兄兄而弟弟也移之家人坎夫中剛（二四互）離婦內柔（離內）在夫夫而婦婦也坎宮中正（在卦中）家道正也乾下為離（遯之上乾）時天下定也（離為治）

初九閑有家悔亾○象曰閑有家志未變也

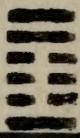
此家人之漸也卦自遯來（一之四）遯之時雖有艮門（遯下艮）不成防閑（艮下閑）亦未有家（遯无坎）移之家人（一四之）艮門嚴防（下離）坎宮亦成（二四互）閑有家也（離閑坎家）而初為卦主故言其本象○悔亾者中孚也移之家人（三之二）離防未變（大離下離）是悔亾也（无所悔）○志未變者中孚未變也（離為志）

御家之法謹其防閑以嚴內外則男女以正而事無可

䷤

悔矣○案閑之爲文象以木塞門
六二无攸遂在中饋貞吉○象曰六二之吉順以巽也
此家人之小畜也遂者進也達也（義見下）小畜自姤來（一之
四）柔進至四（一之四）不達于上（止於中）柔伏如舊（下巽今上巽）无
攸遂也婦人之義有所進取而不敢必達（至於盡曰達）有所
作爲而不敢必成也（成事曰遂）○小畜又自夬來（上之四）夬之
時兌以饋食（夬上兌）然女人在外（一陰家在上）其象不順移之
小畜則入而在中（巽爲入三四爲中）以主兌饋（今互兌）在中饋也
○坎事既順（本互坎）柔往得位（姤之移）幹事吉也○自夬而
移柔乃卑降（上之四）以成巽德（上今巽）順以巽也（兌則逆）○案

大戴記云婦人從夫无所敢自遂注云遂成也公羊傳云大
夫無遂事荀子小事殆乎遂遂者達也成也大壯云不能遂其
義亦同○又按馬融以二爲奧主此不知爻變也○男
學稼云下離上坎本具烹飪之象火溫水故其變爲饋食
之占也列女傳孟母云婦人之職羃酒漿而精五飯
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝○象曰家人嗃嗃
未失也婦子嘻嘻失家節也
此家人之益也家人者家人之本象也爻未變婦子者九
三之變象也巽婦震男爲婦子卦自中孚三之二兌口震鳴二四互
移爲坎憂二四互其聲嗃嗃也憂懼聲嗃嗃猶嗷嗷也程子云



曷然哉坎律嚴酷二四互中心緊束也坎中剛○悔厲者變
其舊厲也中孚之時兌以乘剛兌一陰爲主其象厲也與乾九三
同移之家人三之二則陰降陽升各得其位二之三悔厲吉
也○三之變爲益風雷卦上巽婦也下震子也本以離喜
下本離今爲震鳴下今震其聲嘻嘻也字从喜嘻嘻者譆浪嬉
笑之聲也程子云笑樂無節曷然哉坎律旣壞三爻動家法蕩然
也○中孚之時以陰居陽三本柔下乘二剛下本兌三之旣
移陰降陽升二之三家道正矣男女各正位今又以柔而居剛
三今柔舊習依然二陰乘初剛不改過也吝三爲卦終下之終是
終吝也不改過曰吝○未失者坎律未失也卦未變之象○失家

節者坎律減而無復節制也二者皆未得中然嗃嗃則家有法度所以終吉[程子曰治內過剛則傷於嚴急然而家道齊肅猶爲吉也]○案說文云嗃嗃嚴酷貌[又云嚴厲皃]非也坎律嚴酷故震鳴嗃嗃[中孚之本震]直以嗃嗃爲嚴酷貌則非字義也[字从口]何氏訂詁以嘻嘻爲歎懼聲[讀之如噫嘻]亦非也嘻者喜發於口也[字从喜]以會意則爲喜笑之嘻[與嬉同]以諧聲則爲嘻歎之嘻字同而義別也其必謂之嗃嗃嘻嘻者卦今爲益三[爻]動風雷皆有聲之物也○又按舊本嗃作確[荀爽本]亦作熇[劉瓛本]鄭玄云嗃嗃苦熱之意[先儒皆以爲高火之聲]皆非也又嘻或作嬉[張揖本]或作喜[陸績本]侯果曰嘻嘻笑也○學

稼云益自否來卦有父母乾与坤故得稱婦子○學圃云坎有二陰故嗃嗃疊文震亦二陰故嘻嘻疊文

六四富家大吉○象曰富家大吉順在位也

此家人之同人也同人自大來上之二兌以毀泼出見說卦而不入反於巽移之同人則離財內貯離爲貝乾富以盈上令乾富其家也互坎本爲家○大之時厲而不順兌乘剛移之爲巽。下互巽遂亦得位柔居二順在位也巽爲順

九五王假有家勿恤吉○象曰王假有家交相愛也

此家人之賁也賁自泰來二之上乾則爲王泰下乾坤其妃也移之爲賁則乾王自修移爲離以誠其身內離誠而坤后

孚感亦以離化 上大 離 坎宮以正 下互 坎 禮法賁然 卦令王 賁

假有家也○乾移爲艮 二之 上 其象宜恤 有王終 之象 然而勿

恤者家人之卦也 家人之卦占之 如此故勿恤 ○兩離相孚上下相

喜 上下 離 交相愛也○學稼云五爲君位故論帝王治家

之法

上九有孚威如終吉○象曰威如之吉反身之謂也

此家人之旣濟也旣濟自泰來 二之 五 二之旣升離誠內

明 下令 離 遂与五應 五令 剛 是有孚也升者爲坎 上令 坎 正其

法律 坎爲 法 以御其家 下互 坎 家道嚴肅 坎爲 敬 有孚威如也

令卦已終 全卦 終 是終吉也○離以自修 下令 離 反身而誠

也。中庸云。雖家人父子之間。反身不誠。徒欲立威。則賊恩
傷義。秖以爲亂矣

䷥ 兌下離上 ○第二十二卦之反 大壯上之三 中孚四之五

序卦傳曰。睽者乖也。乖戾也 ○雜卦傳曰。睽外也 ○鏞
案睽者。癶也。从二止相背 癸也。古癸字 發矢之義也。矢發則
弓与矢相離也。上九云張弧說弧 卦自大壯來。大壯之時。下
有乘矢。陽下四上。爲震發。古禮每射四矢故孟子云發乘矢 已有發矢。
之象。陽進如矢發 但无坎弓。無以發也。移之爲睽。則坎弓
既張。上互坎 一矢乃發。三之上 弓与矢相離。上重離 此之謂
睽也。又說文曰。睽目不相視也。字从目 卦自中孚來。中

孚者大離也兼畫三兌巽二女離目以相視三四虛其志相孚中無阻移之偏睽則雖有離目上下离中有一梗四今剛不相對視所謂二女同居其志不同象傳文此之謂睽也發矢之義孔子於大傳言之弧矢之利取諸睽目視之義孔子於象傳發之二女志不同此皆名卦之正義也又離火炎上兌澤潤下行相違也程子云陽必居陰二四六陰乃居陽三五其位乖戾也与家人相反此亦名卦之餘義也程迴云火澤相遇則革不相遇則睽○虞翻曰卦自大壯來

睽小事吉

此睽之不變者也卦自中孚來四之五陰進居五既得中

矣。上之中遂成。坎。貞。三五互可以幹矣也事貞陰德本小也易例
唯小事吉也。若筮大事則其自中孚者五來居四既失
其中。中上之又不得位陽陰居其象不吉也陽以大事占其自大
壯者三往居上既離其羣四陽相聚陽本又不得位上陰位其象
不吉也。故曰小事吉。

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而
麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽
而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽
之時用大矣哉

中孚之時通體爲火離兼畫變而爲睽則火動而上也上今

离大壯之時通體爲澤兼畫兌變而爲睽則澤動而下也
下兌今動者變也○上離下兌中少女中成坎宮三五互二女
同居也離火炎上兌澤潤下性相乖其志不同也行者上
下也升与降○柔進上行者中孚之移也四之五進而居五
是得中也上之中二剛五柔上下應也○天地者陰陽也
大壯之時陽與陽聚下四陽陰與陰聚上二陰移之爲睽中
成坎事上互坎此天地睽而其事同也中孚之時震巽相
會長男女艮兌相合少男女移之爲睽坎志相通上互坎此男
女睽而其志通也坎爲通萬物者卦畫也大傳云物以羣分大壯
中孚皆爲聚合之卦皆辟卦而移之爲睽則剛柔交錯相分

䷥

散坎功以成上互坎此萬物睽而其事類也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎○象曰見惡人以辟咎也

此睽之未濟也易例乾坤坎離爲四正之卦故坎以當乾得乾中離以當坤得坤中此又一例也○卦自大壯來三之上移失其乾今變爲坎下今坎中剛如舊是悔亡也變者亡○未濟自否來五之二否者泰之交也地天爲天地泰之時乾馬在內泰下乾交之爲否馬亡在外如大壯六五之爲喪羊是喪馬也泰之震足三五互今爲艮上否互艮是勿逐也移之未濟五之二下乃得坎下今坎坎亦爲馬說卦文是其馬勿逐而自

復也震既濟之六二同昔自內出泰爲否今自外來否移爲未濟既往
而復也又坎爲歸說卦文○否之時上三陽君子也本皆震
下三陰惡人也艮小人移之未濟則君子之既遯在外者
還入坤國五之二与艮相見本互艮見惡人也互离以相見君子
當睽違之時值否塞之運潔身高舉嫉惡大甚取禍之
道也屈心抑志見此惡人又何咎焉○否塞之時剛自
外反五之二是无咎也○以辟咎者以遠害也○學稼云
睽自大壯來喪其乾馬乾變兌今而得坎坎亦馬故其占如
此象必兩取之○學圃云卦德爲睽故其占爲先喪後得
九二遇主于巷无咎○象曰遇主于巷未失道也

此睽之噬嗑也大壯之時震主在上(上震)本中孚之時震
主在內(下互震)移之爲睽失其主矣(卦無震)二之旣變忽以
坤臣(否下坤)逢此震主(下仐震)是遇主也是何地也艮邑之
下(仐互艮)震道中開(二三彖)邑中道曰巷(說文云)遇主于巷也
○否塞之時剛自外反(五之一)是无咎也(善補過)○未失道
者得震也(震大道)卦德爲睽離故取先離後遇之象○案
虞氏易艮爲城艮者坤邑之防外者也(艮止也人所居止曰邑)无
妄六三以艮爲邑
六三見輿曳其牛掣(句)其人天且劓无初有終○象曰見
輿曳位不當也无初有終遇剛也(掣音尺制反)

此睽之大有也。今之坎輿。上互坎大壯之震車也。上本坎震
則為曳。說卦離以見之。今重离見輿曳也。掣者牽制也。卽掣
附之文意兩離之牛。上下离一在輿前。此上离一在輿後。此互离互
相牽掣挽引也。其牛掣也。曷然哉。卦德睽乖也。言其本象
者。三為卦主也。大壯上之三◯中孚之時。震髮既蓄。巽為寡髮震多
髮艮鼻如山。中孚之兩互移之為睽。四之五髮鼻猶存。二本震而四本
艮變而大有。則其髮其鼻。二四与不可復見。今无跡斯何故
也。離刀之所割也。上今离髡髮為天。朱子云割鼻為劓。呂刑注
天且劓也。若是者何也。坎為刑律。三五互離為獄也。中孚本大
有◯大有自姤來。一之五一陽始消。姤一陰上是无初也。移之

至五一之五終有一剛上猶剛无初有終也亦自夬來上之五
夬則无終上一陰移得有終也○位不當者陰居陽也三位
陽德不稱位故坎青為罪○遇剛者姤也雜卦傳云姤柔遇剛也
姤往至五一之五得遇一剛上今剛所以有終也○案舊本
掣或作觢說文云角一俯一仰也或作挈鄭玄云牛角皆踊曰挈或作契子夏
傳云一角仰或作觭荀爽本總之於象無當也王弼云掣滯隔
不進也亦非矣掣者制手也○又劓或作㓷說文云或作
臲王肅本此聲傳之誤也劓与曳掣叶韻當是去聲○朱
子曰天合作而剃鬚也篆文天作兲而
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎○象曰交孚无咎志行也

此睽之損。止。損自泰來。三之上泰之時。父母俱存。乾父坤母而
移之爲損。乾父遂亡。坤猶存乃以艮死。上今艮無父曰孤孟子
云。是睽。孤也。○中孚之時。兌女艮男。三五艮同處離垣本大
离日与相見。离爲目移之爲睽。四之五則兌女獨居下猶兌不。
見。艮夫。卦无艮坎盜中梗。上互坎非我耦也。坎中男四之既變
艮。男。忽至。上今艮遇。元夫也。元始也本也遂成大離。二六夾六位
皆。應。剛柔應是交孚也。三往上來爲交感○損自泰來。三之上三之
既。外。兌。乃乘剛。下今兌其象厲也。四爻之動。其德稱位四今
柔亦。无咎也。善補過○三。之。既外。遂成離志。今大离是志行
也。泰卦之震行○案卦德睽乖故取先離後遇之象然筮父

子則睽而遂孤筮夫婦則睽而復遇其占不同也○學稼云大壯之時四陽相聚移之爲睽則四六兩剛離其羣而孤居故四六兩爻皆言睽孤盖亦微旨也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎○象曰厥宗噬膚往有慶也

此睽之復也五之變爲乾上今乾此大壯之舊乾也本下乾失而復得睽无乾其悔亡也○乾則爲父說卦文父黨爲宗也○見同入復自夬來上之三夬之時宗入在下夬下乾羊膚在上○易例凡柔畫爲膚移之爲復則乾宗開口下今兌羊膚來入互巽厥宗噬膚也曷然哉艮廟之中中孚之互艮羊豕俱陳兌羊而坎豕離誠孚格上下离祭祀之卦也祭祀之禮宗入在下

祭畢分胙即分饔則宗人升而嚌膚饋食禮此其禮也少牢
特牲禮皆有膚鼎○睽自夬來柔降在下上之三剛往成
乾上乾今往无咎也祭祀之禮所以聚合宗族敘其敦睦
也大壯之時宗族相聚下四陽自睽以來離散極矣今又
宗族相聚上三陽離以合禮二四互又何咎焉○往有慶者
乾族復聚也卦德睽乖故取先離後合之象
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇
婚媾往遇雨則吉○象曰遇雨之吉羣疑亡也
此睽之歸妹也歸妹自泰來三之四泰之時父母俱存乾父
而坤母移之歸妹則乾父遂亡坤亦亡倒艮以死歸妹本倒合無

父曰孤孟子云是睽孤也九四之詞上下照也○坎豕在
前上互坎離以見之下互离是見豕也本以坤土泰上坤今沾
坎水睽亦坎水沾土象其象塗也水土合為泥坎則為背北肉也豕負
塗也背負也詩云有豕白蹢烝涉波矣將雨之徵也○乾
車之上下本乾坎則為輿三五互艮尸倒臥歸妹本倒艮載鬼一
車也此師旅之占也即輿尸之凶○大壯之時本有乘矢義見
上移之為睽上之三坎弓衡矢上互坎弓腹正飽上离為大腹先
張之弧也上之既變震以發之上今震一矢遂亡上剛滅後
說之弧也夫脫於坎弓○坎自外來上互坎疑其為寇坎為盜上
之既變艮壻外至上倒艮遂与兑女下本兑離以成禮二四互

乃婚媾也寇敵我仇也怨耦也夫婦亦仇也嘉耦也故寇与
婚媾其占相類易凡言匪寇婚媾皆此義也○往者泰
之剛上往也三之四泰之乾入往而遇坎上互坎坎則爲雨
說卦文是遇雨也既已遇雨宜无他害坎多眚遇雨則吉也
○坎之爲卦爲盜爲病爲陷爲眚見說卦卦既有坎必逢
其一不可以皆免与其遇彼諸險象曷若遇雨無大害既已遇雨
係无他疑坎爲疑羣疑亡也○案此爻之詞睽孤筮父子見
豕筮雨兼筮牲載鬼筮師旅張弧筮仇敵婚媾筮婚禮遇雨筮行役六
者各爲一象不相連續即所云談事讀之爲一事便不可通
見要旨世事萬變或一事之內兼此數象如史蘇之占亦須通

看○又按舊本弧作壺京房馬融鄭玄王肅翟子玄虞翻李鼎祚本皆同虞仲翔云兌口離腹坎酒在中壺之象也漢儒之不可宗如此弧之形如瓠𤬪即葫蘆故其子从瓜弧与瓠𤬪皆細腰壺者葫蘆也豳風云八月斷壺故弧与壺古字相通直釋之爲酒壺可乎○又按春秋筮法皆占本卦之爻詞獨史蘇之筮僖十五年遇歸妹之睽彼上六兼言此爻之詞即歸妹睽孤寇張之弧此亦筮家之一例也兼觀之卦詞

䷦艮下坎上○第二十三卦之正觀上之三小過四之五

序卦傳曰蹇者難也○雜卦傳曰蹇難也○程子曰蹇險阻之義○鏞案蹇者跛也一足偏廢也說文云卦

自小過來四之五小過之時卦有兩震下倒震兩足俱完无反對故取倒象移之爲蹇則坎疾在足上今坎一足偏廢下倒震此之謂蹇也又自觀來昔之巽股今受坎疾巽爲坎亦其所以爲蹇也蹇之反解也解亦自小過來三之二一足受病解下坎與此不殊故歸妹之解初九爻曰跛能履斯又明驗也孔子之傳訓之爲難者六爻之義也

䷦

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

此蹇之不變者也卦自小過來朱子云居中兩剛三与四本得坤卦之中上下有四陰四之既升四之五又得坤中上今坎坤位西南見說卦利西南也○卦又自觀來上之三觀者大艮

也兼三畫其道本窮艮爲徑移之爲蹇又成一艮下今艮位艮東北見說卦不利東北也○小過之時震主在上四之既升又得君位五君位此大人也君子之在下者下倒震相見乎離三五互利見大人也○本以坎貞小過之大坎移又成坎四之五幹事吉也○案劉子新論云蹇利西南就土順也虞翻云五在坤中不利東北登山峻也○又按程子曰卦本坤由五往而成坎朱子曰震是坤第一畫變坎是第二畫變艮是第三畫變易之取象不曾確定

丁鏞謂卦有三陰以上皆坤土也小過本以頤交交易之頤從臨觀來蹇之四陰非坤土乎无可疑也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往

得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞
吉以正邦也蹇之時用大矣哉
見坎險而艮止上仒坎其智明矣互坎爲智○往得中者
四之五也上之中其道窮者艮爲徑也○往有功者勞乎
坎也君既有功震爲坎与有利也○三五兩剛皆得其位
陽居陽以成坎貞上下坎當位貞吉也坤國遂治離爲治以正
邦也
初六往蹇來譽○象曰往蹇來譽宜待也鄭氏本宜待時也
此蹇之既濟也卦自小過來四之五上震之足往成坎疾
四之五是往蹇也卦之本象如此故諸爻亦於爻變之後

別取往蹇之象以爲詞也○旣濟自泰來（二之五）泰之三陽本震足也（震之積）移之成坎（二之五）是往蹇也泰之旣移五之柔來成離（下卦離）離則爲愛（見家人九五）愛以成言（本下艮）二其言爲譽（艮成言）往蹇來譽也○往則坎險爲難（二之五）不往則嘉言自來（離爲嘉）宜待時也並而遇是者只宜坐待不宜躁動所謂見險而止也○學稼云二則多譽（大傳文）初非其時故宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故○象曰王臣蹇蹇終无尤也

此蹇之井也井自泰來（一之五）坤則爲臣（泰上坤）內有乾王（地天卦）王之臣也泰之初剛本震足也（復陽）一移爲坎疾之一

五王臣之蹇也自小過來四之五本有此蹇也本象蹇而又蹇蹇井亦王臣蹇蹇也○坤臣之勞于坎坎上令匪爲其躬入于王宮一五之順其巽命下令巽宣力于外坎外坎在勞以成疾蹇蹇又匪躬之故也○泰之時以柔居五位居陽移乃卑降一五之遂以巽伏巽下令終无尤也終五六皆无得尤位也

九三往蹇來反○象曰往蹇來反內喜之也

此蹇之比也小過之移五四之震足受病坎上成是往蹇也已見卦自觀來三上之內陽盡以坤國空虛陰下四移之爲蹇上一剛來反三上之往蹇來反也三爲卦主故言其本象○內得一陽其喜可知也往而復反入情之所喜也互

離爲喜○虞翻云觀上反三爲蹇

六四往蹇來連○象曰往蹇來連當位實也

此蹇之咸也咸自否來三之上否之三陽本自无疾无坎形柔往之故三之上遂成坎疾个大坎是往蹇也蹇之爲蹇以陽絕也觀小過皆二陽連變而爲咸絕者復續四个剛三陽相連三四五往蹇來連也否移爲咸上之三剛自外來故謂之來連○咸自否移剛來得位上之三乾則爲實反坤虛當位實也艮果亦爲實

九五大蹇朋來○象曰大蹇朋來以中節也

此蹇之謙也小過之移四之五震主外位五君位遂當坎險

上今坎此大蹇也王之蹇五之既變西南得朋上今坤濟蹇之

佐於是乎羣至坤爲臣大蹇朋來也○朋來奈何坎以律

己左傳云動中節制又能謙卑卦今謙以自節約艮爲節故臣

鄰來附也

上六往蹇來碩吉利見大人○象曰往蹇來碩志在內也

利見大人以從貴也

此蹇之漸也漸自否來三之四柔往成坎爲互坎是往蹇也

內陽既以坤國空虛天地否移之爲漸一剛還來四之三大

如碩果下今艮爲果往蹇來碩也陽在上曰碩三爲下之上○大

人者乾王也否上乾坤臣漸進三之四相見乎離三五互得此

巽命。上令巽以居其位。四位柔受爵之卦也。故曰利見大人

○剛自外來。四之三以實坤國。下本虛遂成坎志。二四互志在

內也。○坤臣蹄險。否下坤上從乾君。蹄三剛得此巽命。上令巽

利見之占以從貴也。君爲貴

䷧坎下震上○第二十三卦之反。臨一之四小過三之二

序卦傳曰解者緩也。朱子曰緩縱弛也○雜卦傳曰解緩也

○程子曰解者散也。雷雨之作和暢而緩散。故天下

患難解散也。○朱子曰解難之散也。出於險之外也

○鏞案卦自臨來。二陰初凝。下二陽川壅爲澤。左傳云臨

者凝滯不流之卦也。移之爲解則坎川流通。上下坎无

所凝滯此之謂解也如冰之解解又自小過來小過之時坎罪中聚二五夾兩巽之繩上互則倒巽上下牢結艮手以結之移之爲解則巽繩都解今无巽坎青分釋此之謂解也如解紛之解險在前則爲蹇彼上坎險已過則爲解今下坎此解嚴也雷在下則爲屯此交易之義雨已降則爲解屯上坎此解甲也艸木甲坼也此卦之所以名解也

䷧解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

此解之不變者也卦自臨來一之四剛往坤方上本坤得其民而爲主上今震利西南也◎又自小過來三之二震本在上雷山卦無所往矣今亦震三之所降三之二乃得中位下之中

遂成坎歸下今坎其來復者吉也復入聲○有攸往者臨之初剛四一之往于外也下卦位離三一二初爲日出易例二也爲日中見豐三卦爲日昃離九三臨之初剛日出而往發於初遂得震道上今震凡筮而遇是者早往則吉夙者早也

象曰解險而動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲坼解之時大矣哉

動而免乎險者豫六二之吉也豫之辭曰介于石不終日孔子曰君子見幾而作不俟終日大傳文此所謂動而免乎險也義詳豫六二○往得衆者剛往得坤四一之以成震

主也○自臨移乃得中者三之二也自小過移者○往有功者

一剛既升一之四兩坎乃固也上互坎○天地者陰陽也○臨

与小過皆陰陽各聚皆辟卦散以解之則爲雷爲雨於是

艮之果蓏小過本下艮震之草木臨小過皆震無不動其離甲今互

离坼而爲震上今震震也者離甲之上坼者也离爲龜鼈爲甲冑

解之爲德不亦大矣哉○學圃云險在前則止蹇下艮險

已過則動解上震故曰解險以動

初六无咎○象曰剛柔之際義无咎也

此解之歸妹也卦自臨來一之四移之爲解以柔居剛初位

陽不能無過下本坎今德稱位初今剛是无咎也○剛柔之

際者乾坤之交也歸妹自泰來兌則爲義西方卦義无咎也○

學稼云此所謂存質也見要旨

九二田獲三狐得黃矢貞吉○象曰九二貞吉得中道也

此解之豫也卦自臨來一之四坎弓離戈二四離震之車馬

以適坤田一之四田獵之卦也卦又自小過來三之二兼畫

之坎坎本大一大狐也荀九家云坎爲狐移之爲解兩坎又見上互

坎二小狐也未濟以坎爲小狐合之爲三一二与射而獲之坎爲弓

田獲三狐也二爲卦主故言其本象○坎弓之中衡此

一剛三之二非即爲矢乎陽之在中其色爲黃子服惠伯云非

即黃矢乎坤鼎噬嗑皆以陽在中爲黃狐之不獲我矢亦亾失於林介

狐既獲矣不在是乎○本以大坎小過之兼畫移不失坎下仒
坎坎德貞固文言云幹事之吉也○小過之時艮徑迷矣
下本艮移之爲坎三之二得中道也剛在中○噬嗑九四當參
看得金矢

六三負且乘致寇至貞吝○象曰負且乘亦可醜也自我
致戎又誰咎也

此解之恆也卦自小過來三之二下艮小人也移之爲解
則兩剛之間一陰介之三仒柔上負震囊義見坤六四下乘坎
輿三乘二負且乘也坎則爲背肉在北可以負也震則爲足
雷水卦可以乘也○三之既變其卦爲恆下仒巽泰所移也

一之柔自外來狎爲坎盜本坎大致寇至也○爻之既變四三雖得位三剛今初往四來自泰移皆失其位位不當其占吝也○不改過坎德本貞下本坎是貞吝也以之幹事不能遂改也○醜猶鄙也無恥如此人所鄙也非三之故爻象皆以三

坎寇不至自我致戎也

孔子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也小過之下艮乘也者君子之器也上震爲君子小人而乘君子之器艮小人欲乘坎車盜思奪之矣陰自外來入爲主上慢下暴震慢而坎暴盜思伐之矣震以聲其罪慢藏誨盜坤爲藏冶容誨淫離女冶其面易曰負且乘致寇至盜之招也艮手以招之○

䷧

程子曰陰柔居下之上非其據也小人居君子之位非其所堪也伐者聲其罪也○案小過之時震之君子乘此大坎之車兼畫坎艮之小人效而乘之三之二逢此害也恆爲大坎初五夬其象盜也上震爲慢者剛在下也二陰壁一剛本以坤帛本四陰藏於室外小過四陰皆在外所以盜也恆亦陰在外亦以艮男交於離女移之爲互离所以淫也非其配

九四解而拇朋至斯孚○象曰解而拇未當位也

此解之師也拇與趾通足之將指也見咸卦卦○自臨來一之四大震足也兼畫三移之爲解遂成坎痛上下坎足有疾也上四之既變病足遂滅上震以解而拇也拇在足之前而者汝也

如鹿角（之解）○上个為坤動四爻朋之至也二五相應（剛柔應）朋至斯孚也○未當位者本象也（陽居四）○筮而遇是者凡有廢疾雖長而宜去也

六五君子維有解吉有孚于小人○象曰君子有解小人退也

此解之困也○困自否來（二之上）否之時君子在外（乾在上）不敢入內有若維縶者然其維之者巽繩也（否互巽）移之為困則君子之最在外者解還國中（上之二）維有解也困雖剛揜之卦卦德既解則六爻皆取解釋之象不以困為拘也○否移為困与艮相見（否四為互艮）仍以離孚（下互离）有

孚于小人也艮小人○否三陰小人也其一點外上二之小
人退也
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利○象曰公用射
隼以解悖也
此解之未濟也卦自小過來三之二小過者飛鳥也見本卦
移之爲解三之二飛而獲雉移之爲互离其象隼也鷄鷹屬其變
爲未濟上离个否之旣移五之二乾君彎弓三五坎一矢南飛
五之二正中其翮离之剛則上離下離下互离忽見二禽离爲鳥
斯何象也隼之擊雉與之爲一滾合而爲一旣射其隼五之二
雉乃分飛分爲二高者爲雉上离雉落者隼也隼被箭而落公用

射隼非謂是乎離則爲墉（見同人）其位在上（上爻動）高墉之上也（互巽本爲高）發而得中（二之五）獲其禽也卦象如此何事不利○悖者亂也隼之既飛（小過三之二）乃擊離（二四互）亂之道也今射其隼（五之二）雉自釋難（得分飛）是解悖也（即所云解紛釋難）卦德本解故其占如此○筮而遇是則霸主出兵以救諸侯之難必得解紛之功也

孔子曰隼者禽也弓矢者器也（坎爲弓衡矢）射之者人也（乾爲人）君子（本震上）藏器於身（坤四陰以藏之）待時而動（一二三四五非時）何不利之有（發必中）動而不括（卦無艮手不能掣）是以出而有獲（出于乾之中）語成器而動者也○朱子曰括結礙也（不括言無所掣肘）

○案卦體之内本有弓矢坎与离藏器於身也括檢也挈
也

周易四箋卷之十四　與猶堂集卷之五十一

洌水 丁鏞 述

䷨ 兌下艮上○第二十四卦之正 泰三之上

雜卦傳曰損益盛衰之始也○大傳曰損德之修也

朱子曰懲忿窒欲以修身損先難而後易就難損者先損之損以遠害○

程子曰三本剛而成柔上本柔而成剛也又下兌三變上艮上變

也○朱子曰損下之陽益上之陰○鏞案卦自泰來

下卦太實乾三陽上卦太虛坤三陰故損下而益上也乾

則爲君說卦文坤其民也虞氏云損益二卦皆損君之富

損陽乾以益其民益於坤然卦體以內爲我外爲敵損我益

䷨

彼則謂之損(損我陽)損彼益我(益下坤)則謂之益也荀爽九家易及蜀才虞翻皆云卦自泰來○又按益之震春(益下震)物感之始也損之兌秋(損下兌)物衰之始也蔡董二家以損爲感非矣(蔡淵董眞卿)

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

此損之不變者也卦有大離(二六爻)離則爲信(虛中六位故)皆應(三之上)損有孚也(損下故有孚)○卦自泰來(三之上)乾君損富以益坤民君道之吉也本由震始(復而泰)善之長也以卦位則損下而益上也以卦象則損君而益民也損君益民故其占元吉○泰之爲卦以陰乘陽(上三陰)移之爲

損（三之上）剛乃上外是无咎也（善補過）○震以始之復而致泰
役乎坤（說卦文）成終乎艮（說卦文）可幹事也（事曰貞）○剛往益
民（三之上）坤民來附（上之三）利有攸往也（下兌利）○艮廟之下
（艮爲鬼）兌食陳饋（食音嗣）離誠中虛（上離）大坤養乃備（上互坤）祭
享之卦也震以黍稷（震爲稼）兼爲竹器（蒼筤塞其下）其象簋也
（黍稷器）泰三陽之漸進也每得一震（自復臨）以成一陽（義見乾之）
象是三簋也（一震爲一簋）今損其一（三之上）二簋而用享也（下二）
（陽）曷之用者問辭也節用以省費（艮爲節）不加賦而國用
足（上坤國）損之義也禮莫重於祭祀而尚可節損則餘者
可知此所謂先難而後易也（大傳文）○案禮大牢八簋六

簋少牢四簋特牲二簋特豚二簋亦又周八簋殷六璉夏四瑚虞兩敦明堂位二簋者黍稷而已其物最薄損之時義也○又按家語孔子讀易至損益喟然而歎曰自損者益自益者缺荅子夏又淮南子亦有斯言孔子讀損益而歎曰或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可不察

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

震剛躋上三之上道上行也震爲道○應有時者謂四時之中唯春祭宜然也○據禮春祭曰礿王制明堂位祭統礿者禴也

義相酌損之意也（又瀹菜曰論）春物未盛舊穀將盡（麥未登）而

（通）先王之德胎卵不殀萌芽不折四時之中唯春祭宜薄

（見禮跡）占之義也泰之三陽建寅之月也（在周爲季春）於是爲

春故曰應有時也○二簋之用非春不可則知王者損

益之政皆有時宜文質互救寬猛相濟皆有時也盈不

至於三陽（泰下乾）不宜損之虛不至於三陰（泰上坤）不宜益

之此所謂與時偕行也

䷨

初九已事遄往无咎酌損之○象曰已事遄往尚合志也

此損之蒙也已者止也（終則止）已事者了事也蒙自臨來

（一之上）臨之兩剛是本臨民之君子也（本皆震）移之爲蒙（一之）

上則勞乎坎事下今坎功以艮終上今艮已竣事也事已成臨

之初剛浩然長往一之上止于坤國之外也艮止也已事而遄

往也遄疾也君子之義爲國効勞以正坤民坎以正功成身

退退字本从艮不少雷淹遄往之義也○臨之時兌陰乘剛

臨下兌蒙乃剛外一之上是无咎也損本下兌今坎中剛亦

无咎也○下坎酒也虞氏云蒙自臨來一之上大震之樽坎六

四亦震爲樽艮以挹之艮爲手損其坎酒損一剛酌損之也酌挹也

泰樽之時泰亦震爲樽恰有三爵泰三陽移之爲損三之上既損

一爵今也臨移爲蒙一之上又損一爵今再損則樽中之酒

下坎酒唯一爵也王者之裁損法度當斟酌時宜如此爻

象不宜一時遽損致有傾敗故聖人戒之○志者坎也
下坎今三往之故升于上成此坎志尚合志也尚上也○案古
以了事爲竣事竣者退立也成功則去不復畱也退字
從艮亦此義也艮以成之辵走也國語管仲曰有司已於事而
竣見齊語虞翻本已事作祀事古唯社事出民力荀爽本遄作
顓說文往來數曰遄
九二利貞征凶弗損益之○象曰九二利貞中以爲志也
此損之頤也頤者小過之交易也雷山爲山雷小過之時坎
德雖貞兼畫三終而復始艮下而震上不利幹事交之爲頤則
震以始之下今震致役乎坤中四陰艮以終之艮在上利幹事

也。孔子之傳曰中以爲志明以小過爻也○征凶者北征之凶也頤自臨

來二之上剛往擊彼二之上遂以艮死上艮令載之坤輿中四陰

將隕之卦也泰移爲損三之上其象亦然故曰征凶○頤

自觀來五之一剛來益下五之一非徒弗損不下損而又益之

也○中以爲志者小過之坎志也三四剛坎德本征故交

之爲利貞也

六三三人行則損一人一人行則得其友○象曰一人行

三則疑也

此損之大畜也卦自泰來三之上泰之三陽同以震行震之

積三人行也行之至三至三於損其一陽三之上三人行而

損一也○損之兩互其卦爲復䷗一人行也（只一陽）復之六三又成明夷䷣兩剛嘉會（初与三）相見乎離（下爲離）相見曰友（見雜記）一人行而得友也○疑者信之反也復之六三離信相孚（下離）成所以成友（友者兩又也三則不友）三人行則無以成離疑所生也

孔子曰天地絪縕（自泰來天地之氣相交）萬物化醇（化大离）男女構精（艮男兌女）而萬物化生（震爲生）易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也（不一則疑生其間）○案天地以兩而絪縕（加一則不成）男女以兩而構精（加一則不成）兩則相孚（离今成）三則相疑（离不能）凡夫婦之際朋友之交皆有此義

䷨

六四損其疾使遄有喜无咎○象曰損其疾亦可喜也

此損之睽也睽自大壯來上之三大壯之時乾馬健行雷天卦不能休息乾行之不息其疾玄黃上震爲玄黃移之爲睽則損其疾也今无震玄黃說卦傳曰震爲玄黃天地雜國風曰我馬玄黃○遄者數也說文往來數曰遄睽自中孚來四之五大離之喜三兼畫今爲兩離下互離使遄有喜也數有喜○大壯之卦以雷乘乾文左傳移之爲睽陽升而陰降其象不屬大兌屬是无咎也下雖兌而亦无咎○喜者離也大離變爲小離故謂之亦○案卦自泰來泰之乾馬亦有玄黃之疾天玄而地黃移之爲損則損其疾也故其變如此○遯九三宜參看

六五或益之向十朋之龜向弗克違元吉○象曰六五元吉自上祐也

此損之中孚也損之兩互其卦復也䷗復之六五其卦屯也䷂屯自觀來上之二剛來益下非不益也亦自臨來二之五或損之也臨下損既或損之則或益之也或之者疑之也孔子云益之兩爻宜參看○中孚者大離也兼畫三離則爲龜說卦文是大龜也本由坤成損互上坤則爲朋兩兩相對象地數以十句坤爲十朋之龜也義詳下○弗克違者洪範所謂龜從也違者從之反巽命下施上今巽民志胥悅下今兌成○此大離之孚合成离雖以十朋之龜卜此吉凶亦无

以違此吉也卦形如合符（上倒而下正）何以違之○元吉者君道之吉也卦凡三變（泰損之中孚）不失震仁（二四互）善之長也○自上祐者奚命在上也當損之時苟能益之（能損上益下）天必祐之（奚在上）龜筮協從無可疑也○案損益二卦凡言益之或益之莫益之弗損益之皆論卦畫之往來非有所指非以十朋之龜益之於某人也○案班固食貨志元龜長尺二寸（直二千一百六十）為大貝十朋（每朋直二百十六）公龜九寸（直五百）為壯貝十朋（公所用）侯龜七寸（直三百）為幺貝十朋（侯伯之所用）子龜五寸（直一百）為小貝十朋（子男之所用）凡兩貝為朋四等之貝皆以二枚相次謂之一朋（或曰兩貝為朋）

王莽之法也古制五貝而兩之爲朋此經之云十朋之龜即周書所謂大寶龜也詩云錫我百朋

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家○象曰弗損益之大得志也

此損之臨也卦自泰來三之上上剛卦主也卦名雖損以損下在上卦則受益三之上非徒弗損无所減而又益之也卦主故言其本象○泰之爲卦以柔乘剛上三陰移之升陽三之是无咎也下雖兌厲亦无尤○泰之時陽積至三艮以成上○之艮移爲以之幹事則事半而功成也故曰貞吉象亦本○剛升在上三之上下成兌和應三六利有攸往也兌爲利○臨

以萃交䷬萃之時坤臣在南〔萃下坤〕大坎爲家〔三六交夾〕之爲臨〔交易之〕則比得其臣〔臨上坤〕坎宮遂撤〔今无坎〕得臣无家也〔上爻也故上卦爲主〕鄰國之臣新至我邦〔比爲我〕家室未成若是者得臣而无家也君辟之卦本取交易〇大得志者本象也〔本大离〕〇學圃云上之旣變艮廬遂毁〔上今无家墉〕之象也

䷩〔震下巽上〕〇第二十四卦之反〔否一之四〕

大傳曰益德之裕也〔震生而巽長〕益長裕而不設〔巽施而艮上〕益以興利〔震起而巽利〕〇朱子曰損上之陽益下之陰〇鏞案卦自否來下虛上實損以益之〔益下民〕王政也損

益二卦皆損君以益民坤爲民特以損卦損己者在內

內爲戒此卦受益者在內故立名不同也蜀才于寶虞

翻荀爽之易皆云卦自否來

䷩

益利有攸往利涉大川

此益之不變者也卦自否來一之四柔往得位陰居陰一遂成

巽利上今巽利有攸往也○益者恆之交也雷風爲風雷恆之

時䷟大坎之川初五夬震舟既泛震在上交之爲益則巽

風上順今上巽震舟南涉上震爲下震坎川已過險其險坤陸既

平二四互利涉大川也○渙中孚之象宜參看

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸

往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天
施地生其益无方凡益之道与時偕行
大離之喜初五爻坤乃无疆下互坤民說无疆也坤為以乾民
王之尊貴上本乾下坤民之卑賤四之一自上下下也震之
大道震下仝照以離光下离大其道大光也○二五相應剛柔
應是中正也皆正位遂成離喜中有慶也○木道者震舟
也恆之震舟雷在上涉坎川而南來交易之木道乃行也○
離日震行以當坤體中互坤日進无疆也○蘇軾曰天施
乾為巽也巽施命地生坤為震也震反生方比也否之時
乾坤比對相敵對損以益之其益无方也○益之為卦物

䷩

出乎震（震下始）遂以巽齊（巽上）有為離為坤（離下）大順於方位（如說卦方位）春夏之時也自震（至坤）而天於萬物損之以秋冬（損下）（兌為秋）益之以春夏（萬物皆長養）凡益之道與時偕行也

初九利用為大作元吉无咎○象曰元吉无咎下不厚事也

此益之觀也卦自否來（一之四）坤之上（坤下本）田耕以巽耒（巽上）今則嘉種有隕（剛自天而落）震穀以生（說卦震為稼）東作之象也（震東）巽則為利（近利市）震以作之（說卦震為作）利用大作也下一剛初為卦主故言其本象○元吉者君道之吉也否之乾君以貴下賤（一之四）遂成震仁（震下）今善之長也○

否之時以陽居四移乃得位四之一是无咎也○事者奉

也上事其否之下民致役乎坤說卦之坤則爲厚下厚事也

移之爲益四一之坤體始薄剛初之下不厚事也曷然哉時

當東作民不可役也○案說卦傳曰震爲作足耕者舉

趾有是象也

䷩

六二或益之句十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

○象曰或益之自外來也

此益之中孚也益之兩互其卦剝也䷖剝之六二其

卦蒙也䷃蒙自觀來剛來益下五之二非不益也亦自

臨來臨則損下上之一或損之也旣或損之則或益之也

象不確定〔見乾卦〕或之者疑之也○中孚者大離也離則爲龜〔說卦文〕坤爲十朋〔地數十〕十朋之龜也巽命下佑〔上本乾〕弗克違也〔義詳損六五〕詞與損同者明反易之卦以五爲二也〔皆變爲中孚〕○永貞者周禮所云年祝化祝之事也〔春官大祝文〕否移爲益〔四之一〕震主治民〔下坤民〕坤本无疆〔見坤卦〕其事永遠〔非一朝一夕之所能爲〕變而中孚則坤民丕變咸囿離化之中〔与賁九三同〕永貞吉也〔凡永遠之事過是則吉〕○卦自否來〔四之一〕震主除地〔下本坤〕奉其坤牛〔下互坤〕上祭乾天〔否上乾〕郊享之卦也變而中孚則上下齊潔〔下倒巽〕中誠孚格〔中大离〕王用享帝也曷然哉祭天祈年亦所以益民也○自外來者蒙

䷩

自觀來也二五之不以兩互則不自外來卦中无此象不可讀也損之六五益之上九宜參看

六三益之句用凶事无咎有孚中行句告公用圭 ○ 象曰益用凶事固有之也

此益之家人也家人自遯來四之一剛來益下初今剛是益之也損上益下曰益中孚之移三之二亦不損下往來不出於內卦此有益而无損也故不言或 ○ 凶事者喪事也遯之時乾以艮死自乾爲於遯移之家人四之一坎之哀痛二四互離貝以賻之今兩離用凶事也卦有坎離又凡水火疫癘寇盜戈兵皆坎離之象皆爲凶事人之所死亾上之益民此其時也奚命下

施（風火卦）民所益也◯自否以來三不得位（陰居陽）令德稱
位（三令剛）又何咎焉（善補過）遯之既移（四之一）剛來得位（本失位）
亦无咎也◯家人自中孚來（三之二）本以離孚令又志應
（二五應）是有孚也◯中行者使臣也（義見下）遯之時乾王在
上（天山卦）民以民死（下二陰）四以近臣（位近五）承受巽命（上令巽）
降于艮邑（四之一）離以寬之（寬慰之）此遣使賙恤之象也自
中孚移（三之二）是中行也（義見夬九五）◯公者震侯也（益下令震）
此使臣仰受王命（上本乾）俯告震侯（巽者兌之俯）是告公也乾
本為王（遯上乾）降為離信（下令离）信王為圭（執圭以為信）告公用
圭也◯固有之者乾王之富（遯上乾）所固有也固有之故

能以惠民四之一上無所蓄則雖欲與施以益下亦不能也
○案周禮秋官有大行人小行人皆所以使於侯國春秋之時
有中行氏晉之族古者以官為氏中行者使臣也○又按
周禮典瑞之職珍圭以徵守以恤凶荒珍圭卽鎭圭鄭玄云
王使人徵諸侯徵守所凶荒之國則授圭以往致王命如
令使者持節恤荒者開府庫振救之禮記曰大夫執圭以使所以
申信也郊特牲告公用圭益指此禮也○又按地官以委
積待凶荒宗伯以荒禮哀凶札大荒大札則令邦國移民通財舍禁弛令薄征
緩刑損上益下莫大乎振荒故易詞如此○又按荀九家
以震為王然此爻与鼎上九皆以乾移故曰圭曰王

六四中行告公從利用爲依遷國○象曰告公從以益志也

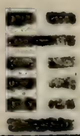
此益之无妄也无妄自中孚來四之二中孚者中行也義見夫九四以近臣位近五承受巽命本上巽告于震公本互震中行之告公也震公順命升而上遷二之四以從乾王上今乾告公從也○无妄又自遯來一之三乾王在上遯上乾可依可仰乾依者衣也爲衣利用爲依也艮邑遷移下艮今互艮密邇乾王利遷國也詩云于京斯依大雅文左傳曰周之東遷晋鄭焉依此以王依侯雖事情不類遷國之必有依如是也○

益志者剛來益下以成離志也今大离

䷩

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德〇象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

此益之頤也頤自觀來一五之巽本好施虞氏云五爲其心在坎位是惠心也坤民仰望觀下坤二五相應觀二柔有孚之中惠心也巽命俯詢兌口向下詢慮或不果巽不果移之爲頤五之一則損上惠下一五之不復詢問巽口向下者今亡勿問而施也恤民之政有感于心有孚惠心宜斷而行之一五之苟或詢問可否則必有沮之者矣〇元吉者君道之吉也剛來益下遂成震仁善之長也〇頤爲大離上下夾坤民皆信离爲信是有孚也〇我者坤民也觀下坤直心曰德字从直从心



觀之中剛也（坎位之中剛）剛來惠民（五之一）惠我德也○之矣者斷詞也疑則問之今既離孚（今大离）勿問之矣○大得志者大離也（离為志）

上九莫益之或擊之立心勿恆凶○象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

此益之屯也屯自臨來（二之五）移乃損下（二之五）莫益之也當益之時（當益下之時）莫之息益（不益下）必有問罪者至矣○屯自觀來（上之一）觀民省風者（即方伯之臣）見有不恤其民者（臨損下）往而擊之（上之一）坎之罪惡（臨移五為坎）震以聲之（下今震）或擊之也象不確定（自觀來則為益下）或之者疑之也○坎之

心志震以立之（震爲立）是立心也本以巽施（益上巽）今爲坎險（上今坎）立心勿恒也（志无常）○偏辭者不全之詞也莫益之一句偏主自歸來之象一偏之詞也○觀移爲屯（上之）一剛自外來也（損六五益六二宜參看）○案舊本偏辭之偏多作徧（孟喜李鼎祚本同）虞翻曰徧周帀也此蓋形誤也

孔子曰君子（否之三陽乾）安其身（內卦爲我坤爲安）而後動（移之爲益下震動）易其心（坎心之位巽爲順）而後語（巽爲告）定其交（震巽本配四）而後求（互艮以求之）君子修此三者故全也（大离以修之）危以動（臨之兑乘剛爲動）則民不與也（坤三陰相聚不分）懼而語（坎懼而兑語）則民不應也（三与上皆柔）无交而求（震坎非其配）則民不与也（坤三陰不分）莫之

與則傷之者至矣之坎傷易曰莫益之或擊之立心勿恒

凶○象否之時乾坤其配也移之爲益震巽其配也長男

与長女此所謂定其交而求也臨之時兌坤非其配移之

爲屯也震坎非其配此所謂无交而求也

䷪ 乾下兌上○第二十五卦之正復四陽進

序卦傳曰夬者決也○雜卦傳曰夬決也剛決柔也

君子道長小人道憂也○鏞案夬者缺也缶夬爲缺

水夬爲決玉夬爲玦衣夬爲袂心夬爲快其義一也

卦形充滿而唯兌口微缺說卦兌爲決此其所以得名也

以其義則坤陰充滿無內無外自復以來陽自內實

陰自外退有若投金石以實涔澤而澤水自決上今兌

此之謂剛決柔也決之不已澤必乾涸成乾卦乾涸之

乾所以假借於乾卦也

䷪

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

此夬之不變者也夬者履之交也天澤交履之爲卦兌妾在內☱而乾階之下乾三級其地剛鹵說卦兌剛鹵其象庭也下義見乾王在上履上乾王之庭也交之爲夬交易之則自王庭而舉之上下易處之光顯之位危乃光揚于王庭也揚舉也揚者揚兌也外兌妾○履交爲夬而三六猶應不失剛柔應是有孚也履交爲夬而兌口猶警警告也孚而號也履交

爲夬而乘剛益甚姤也乘二剛是有厲也高且危人國之危厲

不安未有甚於兌妾之乘剛上下警告豈有既哉○卦

自復進臨泰大壯大復之震帥初一剛率其坤衆前五陰進而向

前向上去行師之象也進而向敵陽漸長每進一步必喪其

衆陰漸亾爲臨臨爲泰泰以至於夬則坤衆盡亾一陰唯殘兌一

陰喪師之象也古者師出而喪亾衆其必有訃告禮所云訃車槖

報兌口攸告上六兌師之訃也復上坤本自坤邑告自邑也

其象如此不利即戎也即戎者行師也○利有攸往者

行者之占也自復以來震道无閡以至大壯亦上震其行

不息進而爲夬則震道既終兌和乃至上六兌利有攸往

也。案漢制王宮之內皆有鹵簿古之遺也鹵者以鹺
水洒塵也兌爲剛鹵說卦文其象王庭也。泰之上六曰
勿用師自邑告命彼亦衆師之象也
象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五
剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮
也利有攸往剛長乃終也
剛決柔之義見上。決而和者義之和也兌爲利孔子於
乾卦曰保合大和夬之合爲乾。柔乘五剛者明以履而交
易也履之時柔乘二剛履下兌爻之爲夬其乘彌甚也。
危者乘剛之厲也例見乾九三履之時危在隱微在卦中揚而

䷡

升之(兌在上)其危光顯也○所尚者陽也陽之漸上(復至大)
坤衆遂亾(只一陰)所尚乃窮也窮者極也(陽上極)○消長之
勢以五爲終(長之極)剛長乃終也進於六則純剛不可曰
長也

初九壯于前趾往不勝爲咎○象曰不勝而往咎也
此夬之大過也大過自大壯來(五之一)乾馬方行震足在
前(雷天卦)是前趾也移之大過(一之五)則剛往于前(一之五)以
壯震足(增一剛)壯于前趾也前趾既壯(五剛)令後股遂弱(下令)
巽馬力如此(前強而後劣)非良馬也(往不勝)○大壯之時我得
乾金(內爲我)金將克木(上震木)移之大過則剛往助彼(一之五)

䷪

彼爲兌金（上卦兌）我顧爲木（下卦巽）往不勝也（剛往故不勝）○初本得位（剛居一）今乃失之是爲咎也（陰居陽）○不勝而往不量敵而輕進也○案丁氏易東曰前趾者因大壯之趾（謂夬由大壯而進）其義偶合也○學圖云大過之卦上下四片有馬四足之象

九二惕號莫夜有戎勿恤○象曰有戎勿恤得中道也

此夬之革也革自遯來（一之上）遯之時艮城之外（遯下艮）乾剛疊阻（上四陽）居者无心（下不離）守者无號（上不兌）移之爲革（一之上）則離心內明（下卦離）上畏天命（本乾天巽命）兌口仰啓（上卦兌）發爲號警（號告也）是惕號也（惕而号）○上卦位坎（偶奇偶）坎

則爲夜（坎爲月）故易例四爲初夜五爲中夜上爲子夜（如下）
卦爲朝（畫夕）莫夜者中夜也（指五位）革自大壯來（五之二）陰自外
入（互巽入）遂成離兵（下離）今坎以寇之（上坎）大是有戎也陰自
五來（五之二）莫夜有戎也（中夜有寇盜）雖則然矣我今離喜（反坎）
恤勿之恤也勿恤奈何既能敬天（惕天命）又有警備（號之）告
何恤之有火克金也（我勝彼）◯得中道者離也（二得位）夬之
五陽其道太過（本震）五今乃柔之（二今柔）得中道也◯案夬
者盛滿之卦也君子之義警戒以持滿故卦詞爻詞皆
有此意◯又按離日入於兌海之底（兌爲澤）亦莫夜之象
也然虞氏易以坎爲夜◯荀爽本惕作錫（翟玄本同）鄭玄讀

莫如字(音漢謂非一夜也)皆謬矣

䷪

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎○

象曰君子夬夬終无咎也

此夬之兌也頄者頰骨也兌爲輔頰(荀九家)中剛其骨也兌自大壯來(三之五)剛往成兌(上下兌)壯于頄也○乾體旣折(兌爲折)重兌乘剛是有凶也○夬者決也缺也乾之君子旣缺其一(六陽缺其一)變而爲兌(今重兌)又缺其一(三今折)君子夬夬也(重兌故疊文)君子之性剛而果缺則必逢缺折此其戒也○兌自中孚來(四之上)二陰同行(互震行)于彼中路(三四爲卦中)移之爲兌則一民獨行(四之上)前臨兌澤(上成兌)而

離日輴光（大离爲小离）坎雨滂沱（上大坎）獨行遇雨也（如復之中行獨復）乾衣既沾（沾坎雨）坎志不平（兌陂亦不平）若濡有愠也○大壯之卦乘剛而已（上二陰）移之爲兌（三之五）則剛升而柔降（五之三）是无咎也○君子夬夬雖失之於過剛（夬決也折也）无可尤也○三爲卦終（下之終）故謂之終也○案鄭玄本頄作頯（蜀才本作仇謬矣）夾面也（夾面者謂頰骨也）程子曰顴骨○學圃云夬之一陰獨行在外三之既變遂逢坎雨亦其象也

䷄

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信○象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

此夬之需也需自中孚來（三之上）中孚者臀也（困初六）左巽

右巽（下倒巽）兩股雙對其象臀也（巽為股）移之為需則乾骨
既濟（見說卦）坎脊中隆（坎為脊）左右皆剛（上坎爻）膚肉頓陷（柔為
坎）臀无膚也坎險在前需而不進（需卦爻）其行次且也次
且者趑趄也（行不進之皃）姤九三亦言明姤夬為反對也○
兌羊在前（上本兌）爻羊在後（爻互兌）卻行之象也倒巽之繩
（兌倒巽）坎以曳之（見說卦）是牽羊也古者服其罪者牽羊以
行（春秋傳鄭伯牽羊）易詞所指蓋指此禮也牽羊則羊必卻行
（朱子曰牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則行）亦其行趑趄也需自大
壯（四五之）大壯兼兌（兼三畫）羊其物也（大壯爻詞皆言羊）○泰之三
陽更進一步以成大壯（陽為四）移之為需（四五之）三陽如舊

如泰時其悔者亾也○大兌之言需自大壯來坎以聞之坎爲耳

是聞言也於坎之位四五六又成坎卦坎又坎聞不信也坎聞

而坎疑○位不當者本象也陽居四本不得位故其占如此

○於坎之位四五六又成坎卦坎又坎是爲耳痛坎耳而坎病聰

不明也說卦云坎爲耳痛下乾爲君所謂靈修之不聰也○案

鄭玄本次作趑說文同倉卒也馬融曰却行不前也一作欧

且一作趄馬氏云且語助也李鼎祚註作趑趄

䷡

九五莧陸夬夬中行无咎○象曰中行无咎中未光也

此夬之大壯也朱子曰莧陸今馬齒莧程子曰脆而易折朱震

曰莧蕢澤艸也商陸亦澤艸也朱子曰章陸一名商陸胡炳文曰

三月萈始生夬者三月卦○五之變爲震个上震震則爲草爲蕃
鮮時當三月時夬之生於兌澤上本兌其象萈陸也大壯者
兼兌也兼畫三一卦之內旣函兩兌个二陰亦夬夬也一兌爲一
夬萈陸易折程子云兌德決折說卦文故其象如此○中行
者中孚也中孚之移卽成无妄四二之无妄之交乃爲大
壯天雷爲雷天䷘无妄之時賢者舁降互震爲下震交而大壯
則賢者高升下震爲上震中行无咎也中行者中路也中孚
小過皆有艮震中孚以兩互而其聚在中故謂之中行艮震皆道
路復之六四小過爲中行益之兩爻中孚爲中行卽其驗也中行
者使臣也義見益六三筮而遇是則奉使者升揚也○雖則

䷪

无咎離光亽滅中孚本大离中未光也◎案虞氏易莧陸讀作莞睦以和悅爲解蜀才本陸作睦從虞氏荀爽曰陸亦草名鄭玄云商陸說文曰莧山羊吳澄從總之莧之爲草葉小而根深朱氏云有此卦之象

上六无號終有凶◎象曰无號之凶終不可長也

此夬之乾也夬之本復也一陽生自復以來坤國日蹙陰日消以至於夬則片土僅存上一陰危厲不安乘五剛特以臨泰以來兌口警號臨至夬皆有兌言以存其國一陰存上之既變乾上亽兌口遂塞此自滿自盈不復警號也坤國遂亡六陰以終有凶也◎終者卦終也坤陰既消自復臨以至於夬

則終不可長也陰不長

䷫ 巽下乾上◯第二十五卦之反乾一陰生

序卦傳曰姤者遇也◯雜卦傳曰姤遇也柔遇剛也

◯鏞案姤者女后也字从后震為人主乾天之長子巽者女

后也震之配復一陽之始生而坤國有主首出庶物而萬國咸寧

姤一陰之始生而乾君有后震之配姤者復之配也故

古來詁訓曰遇曰逅曰遘曰媾非无謂也又遇者既

別而重逢也自復以來陰被陽驅陰在前不敢回顧今

反在內与衆陽相對此之謂柔遇剛也◯鄭玄本姤

作遘馮掎云王洙易改今文為姤石經亦作遘唯雜卦之文作遘明晉王

本作媾遇云婚媾也避逅之逅亦姤字之轉注也

姤女壯勿用取女

此姤之不變者也震在乾上爲大壯震長男巽在乾下爲女壯巽長女女壯者長女之謂也又反易之法夬倒爲姤夬之顚夬之時兌女妙少夬上兌顚之爲姤則忽爲巽女下令巽女之壯也少者長陽進至四姤許爲壯謂大壯陰之甫姤己戒爲壯抑陰之義也〇乾之初剛是本復一陽之震男也即天根姤女初來震男遂亾天根亾妻隕其夫也震巽本其配故曰勿用取女

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇

品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉
陰長則陽消女長則男消六震次第以勢不兩立不可與長
也◎天地者陰陽也品物者卦畫也黑白雜而後物采
成章也章文也乾之時純陽而已今陰陽相遇品物咸章也
◎中正者二五皆剛也大行者風行天下也巽爲命令
曰向下其所行者天命也
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅◎象曰繫
于金柅柔道牽也
此姤之乾也柅止車木也巽木在下初一陰上支乾車其
象柅也本以乾變一陰生於乾則爲金說卦文是金柅也一

陰纔生五陽將遯姤而遯遂以巽繩言繫乾馬古以馬駕車于金柅也初爲卦主故言其本象○上乾下巽仰順天命巽爲命上下有應初四應幹事声也○有攸往者姤之巽股更進一步加一陰其卦遯也遯則下艮天山卦艮則爲尸見師卦有攸往則見凶也何以見之巽則爲眼說卦文○姤之交易即是小畜☴☰風天个天風小畜之時坎家多骨上巽在坎位其象羸豕也坎本一剛巽兩剛巽股進退說卦文又戰乎乾風与天其象蹢躅也股戰不能行小畜之時上下相應初四應交之爲姤其應如故初四應孚蹢躅也曷云哉巽之潔齊說卦文上承乾宗易例乾帰宗祭祀之卦也牲貴肥腯不用瘯蠡

見左傳隨人季梁之言然離誠既明小畜之互离巽齊克潔下巽今雖羸豕蹢躅瘠敗不能行亦可以孚格神明如其不然雖三牲博碩○鼎豐滿神亦不顧矣此筮牲之占詞也○柔道者巽也巽則爲繩說卦文其所牽者乾馬也○案柅舊本或作柅倉頡篇或作鑈子夏傳○云絡絲籆子或作抳王肅本或作尼蜀才本或曰金柅木名實如棃而黃故名唯漢儒訓柅爲止車木本義從乾爲大車諸家易然柅以止車非以繫車其所繫者乾馬也○又按大畜六五即小畜亦以巽爲豶豕蓋以坎位中剛巽在上便有豕象以少一陽故謂之豶豕巽下絕以多一陽故謂之羸豕也巽二陽小畜大畜本有六畜之義故

兩卦爻詞多用馬牛羊豕之等此卦羸豕明亦小畜之物也

䷫

九二包有魚无咎不利賓○象曰包有魚義不及賓也

此姤之遯也下巽魚也虞氏云二之既變遂成大巽兼三畫大巽之茅乾巽合為茅包此巽魚大巽包互巽包有魚也巽既為艸亦巽為繩說卦文以繩結艸其象苞苴也虞氏云士虞禮以茅為苴○遯者大壯之反易也倒反之大壯之卦以陰乘剛上二陰反之為遯柔乃卑降下二陰是无咎也○姤者遇也乾賓在上坐西北巽主在下坐東南賓主相遇柔遇剛有此包魚宜其食矣遯以大壯反之反倒之大兌之口介焉

向內(卩向下)偕其乾賓(乾在外)不与共餐(兌口不向外)不利賓也

兌則爲利(義之和)个兌既倒(卩向內)不利賓也然而无咎者

卦个爲遯(姤之遯)賓既遯矣魚雖獨食又誰咎焉(需觀皆以乾巽

爲賓主)○兌則爲義(西之德)个兌既倒(卩向內)義不及賓也○

案荀爽本包作胞(晉王本作庖)謬矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎○象曰其行次且行未

牽也

此姤之訟也訟自中孚來(四之一)中孚者臀也(困初六)下巽

上巽(下倒巽)兩股雙對其象臀也(巽爲股)移之爲訟則坎脊

中隆(下个坎)乾骨外濟(見說卦)左右皆剛膚肉頓陷(乾坎皆剛卦)

臀无膚也馬既在外乾在上其勢向內欲自外而入而坎險在前需而不進之倒看其行次且也夬之九四將往而次且也彼馬首向外姤之九三將來而次且也此馬首向內○中孚之時兌乃乘剛風澤卦其象厲也例見乾九三移之爲訟陰猶據三兌一陰不移非无咎也剛外爲乾一之四无大咎也○行未牽者坎在後也雖有巽繩今互巽前無坎曳何以牽之○推移之外三易之義亦所致意故辟卦多取交易序卦主於反易蒙如屯唯頤大過等八卦乾坤坎离中孚小過及爲變易也反易之義要見易詞師之九二曰王三錫命比之九五曰王用三驅此明師比爲反易也九二倒則爲九五損之六

䷫

五益之六二皆言十朋之龜此明損益爲反易也六五倒則爲六二夬之九四姤之九三皆言臀无膚此明姤夬爲反易也九四倒則爲九三凡反易之卦顛倒求象皆當如是此其示例者也

九四包无魚起凶○象曰无魚之凶遠民也

此姤之巽也巽自遯來二之四遯者大巽也大巽之時包則有魚見九二移之爲巽二之四則巽魚之外下巽魚亦有巽包上巽包有魚而有包也然而无魚者芑大魚小才可包魚苐爲芑令兩巽相敵无大小何以包魚大包有魚以大巽而包互巽小包无魚也○巽則爲伏雜卦文爲隱爲潛見乾卦與震

䷱

起而相反見雜卦不可起也○下一陰民也爻之未變乾

王近民五陽接一陰四之既變離以別之上互离坎以限之初四

夾君民之間一二為民位夐然遼絶是遠民也遠民則不察

民情故王澤竭而致无魚之凶○案洪範云用靜吉用

作凶此云起凶亦斯義也

九五以杞包瓜含章有隕自天○象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也

此姤之鼎也鼎自遯來五之二遯者大巽也兼畫三巽為柔

木其性撓屈巽為撓巽者杞也遯下為艮天山卦艮者瓜也

説卦文遯之未移已有包瓜之象以大巽而包小瓜移之為鼎五之

二則剛來爲巽下令巽遂以柔木包此艮瓜下本艮以杞包瓜也詩云南有樛木葛藟纍之后妃之逮下也姤爲女后之卦故取象如是也詩云南有喬木甘瓠纍之賓主之相燕也姤爲賓主之卦故取象如是也〇鼎又自大壯來上之一大壯之時震華蔓蕃見說卦榮發太過移之爲鼎一之上則巽德卑讓上之一離章燦然上令离而兌口之上三五兌一剛爲合上令剛是合章也坤六三宜看〇有隕自天者福也鼎自遯移五之二乾之木果既以離爛上令离風乃隕物下令巽剛自天墜五之二有隕自天也五六爲天位君子之義唯天命是俟也〇中正者上離虛中也卦形正〇上乾下

䷫

巽本天命也巽爲命離志既明巽命無攺下猶巽志不舍命

也○學圃云坤姤女戶之卦也故皆云含章妻道也

上九姤其角吝无咎○象曰姤其角上窮吝也

此姤之大過也上之變爲兌上今兌兌則爲羊說卦文上銳

者其角也物上小曰銳卦位在首上爲首乾亦爲首上本乾角所

在也卦以夬反夬之側夬之羊角夬上兌今乃復遇姤其角

也○夬之時柔乘五剛反之爲姤則順以載之上五陽今

也一陰之乘剛如舊如夬時其占吝也不改過○大過自大

壯來五之一雷之乘乾左傳文位亦不當柔居五移之大過則

陽升陰降五之一巽以順之下今巽是无咎也○上窮者位

極也位之既極猶不改此吝道也如復上六之迷復